善見律毗婆沙卷第十二 伯

蕭齊外國三藏僧伽跋陁羅譯

有善比丘或知修多羅藏或解阿毗
曇藏或解毗尼藏不希飲食趣得支
命持戒清淨或為人說法威儀具足
令人歡喜從邑至邑從國至國為人
敬重佛法興隆如是比丘光揚佛法
有悪比丘從善比丘聞受法已為他
講說言辭柔和音聲清徹人所樂聞
衆共讃譽大德善說妙法從誰稟受
荅言我自知之不從他學如是自稱
如来積四阿僧祇劫百千劫具足諸
波羅蜜勤苦如是得此妙法而悪比
丘因偷此法求覓利養是名第二大
賊復有大賊精進比丘持戒具足或
得須陁洹斯陁含阿那含乃至阿羅
漢或凡夫比丘持戒清淨以波羅夷
法謗之憎嫉他行自稱已是清淨人
如是謗諸賢聖偷竊聖法是名第三
大賊重物者如盜戒無異乃至五摩
沙迦盜取是名重物佛告諸比丘有
五種重物不應與人僧亦不得與衆亦

不得與一人亦不得與若與者得偷
蘭遮罪何謂為五一者園二者地三
者鐵物四者木物五者土物以此諸
重物不得妄與人佛告諸比丘五種
不得分僧衆一人園為初若分得偷
蘭遮罪法師曰分不可分於塞陁迦
當廣說今此略說以取者以此重物
而取白衣意希望白衣不可與人而
偷取以餉致白衣侫取其意此是第
四大賊也以此重物餉致白衣者名
汙他家因汙他家得突吉羅罪應駈
出衆復有比丘取僧物如己物無異
行用與人得偷蘭遮罪若以偷心取
者隨宜多少結罪此是名為第五大
賊賊无過此賊聖利法者此法極細微
若金銀珎寶亦可偷取此法不可偷
取是故律本說聖利法者而自說有
於身中無聖利法自言聖利法已在
我身問曰此無雜本處云何名為賊
荅曰不能得名為賊何以故為因空
誑妄語而得大利養故以方便取之
是故律本說佛告諸比丘盜取人飲
食者此亦名大賊何以故以無實故假

名有實言我是阿羅漢聖法在他而
假偷在已辟如獵師欲煞羣鹿若以
人形往者鹿見必走以方便故以草
木纏身身非草木而現示是草木形
諸羣鹿見者謂之草木而来就之即
煞取比丘亦復如是非阿羅漢假示
是阿羅漢現阿羅漢相信心檀越謂
是真實以餚饍飲食而供養之亦如
獵師假形謀鹿如此比丘假形謀取
諸檀越飲食是故律本中偈讚
外袈裟遶頸内行不淨法已行惡法故
死即墮地獄鐵丸熱光炎寧可吞取死
若有破戒者不應吞信施
外袈裟遶頸者以袈裟纏置肩上此
是外取聖表式内空無所有辟如畫
器内盛臭物如此之虛假定無一可取
惡比丘亦復如是第二偈者何以如
来作如是說寧吞鐵火丸而不吞檀
越供養施食何以故吞鐵火丸肝腸
爛死不以此因緣墮於地獄是故作
如是說呵責婆裘比丘已告諸比丘
說戒時作如是言若比丘空誑妄語
為初佛結第四波羅夷堅已復次隨

結除增上慢者如是佛已為比丘說
隨結已於隨結中不見謂為已見者
以慧眼不見阿羅漢想而謂已見如
是未至謂至未得謂得未得句者以
道諦未得作真實者以慧眼覆見真
實增上慢者作是言我已得聖利法
於中生慢或言過慢或言增慢自念
言我於阿羅漢法我已作之云何慢
以舍摩陁毗婆舍那力故煩惱暫住
是名為慢若後見慾境煩惱便起唯
此人不犯問曰何人起慢何人不起
慢聲聞羅漢不起慢既得道果一切
諸煩惱滅故以慧眼覆觀無有未得
謂得狐疑云何狐疑我得須陁洹斯
陁舍阿那舍為初如是於四道果慢
不起復不起慢於破戒人云何不起
於聖利法無有分故如禪人好眠為
事此人不起起慢人者先持戒具足
而入禪定得禪定已未分別名色始
入毗婆舍那三想具足心絕勇猛或
得舍摩陁或二十年或三十年中不
起因勇猛行毗婆舍那力故自念言
我得須陁洹道斯陁舍阿那舍增上

慢如是若能善持舍摩陁非但二十
三十年乃至八十年百年煩惱不起
是以生增上慢言我得阿羅漢是故
如来除增上慢不入空誑妄語聖利
法荅曰言禪定解脫三昧入空慧眼
如是禪定為初一切諸法是名為聖
利法惡比丘以此法為已有或以已
身現為法有聖利滿足見者世間過
世間用慧知諸法如內眼見無異慧
眼者三知也問曰慧與眼為一為異
荅曰一也慧即眼眼即慧問曰若尒
者何不直言慧何須言眼亦不須言
慧荅曰不然所以如眼不異故名慧
眼過人法向男女說者此是指示說
處也非天梵魔亦非夜叉餓鬼畜生
我如是知如是見者此說其因緣知
如是見如是禪定為初如是見如是
我知若撿挍若不撿挍者此令人知
已得罪也當時說已得波羅夷罪已
得竟或有撿挍或不撿挍自向他說
是故律本說或撿挍或不撿挍云何撿
挍問長老何時得禪定解脫三昧三道
耶如是方便問已或問長老得三想

苦空無我或以三昧得之或非三昧
或毗婆舍那得也或以色或以無色
或以内色或以外色何時得也為朝
得為中得為暮得復問處何處得也
為樹下為阿蘭若為空閑得耶問已復
問若煩惱已滅去幾餘有幾以何道
滅之以須陁洹道為斯陁含道於一
一道中汝得何法若有比丘得過人
法而一一荅言若不得者問已迷乱
不能自荅若人得者現法如在手掌无
異日時處所皆一一荅之或白日或
夜若荅已復問四道果中汝已何道
煞幾煩惱荅者一一悉者者復問汝
得何法為得須陁洹斯陁含若荅悉者
者若有小小異者即不信何以故若
有智慧聰明比丘從師禀受一一句
義不得謬乱復作餘問
初入云何若荅不著即聖利滿足汝
不得也而駈出若荅言入聖道者久
於戒定慧中無有懈怠精勤不退於
四供養心無染著辟如虚空若如此
比丘說而同合如大河水與鹽牟那
水相合無異是故佛為聲聞弟子說

涅槃道於一一說中無有謬錯是故
以種種問難怖之若不怖者是愛盡
比丘如霹靂著身亦無恐怖若有恐
怖則非阿羅漢若不恐怖一毛不竪
如師子王此比丘若說聖利法善者
王及諸大臣有供養者皆悉堪受惡
比丘者破戒也比丘有戒者善比丘
也令人知我者以惡心而假現聖利
無有實想得波羅夷已樂自令淨
者自念言我已得波羅夷罪我今云
何得淨也如來所以結戒比丘犯波
羅夷罪於天禪定解脫智慧住樂道
者皆悉障㝵不復得如律本中說半偈
沙門不持戒　死必入地獄
若於比丘中戒不具足還作白衣優
婆塞沙弥戒持五戒清信士如此於
涅槃道無有障㝵是故於白衣相淨
是故破戒比丘樂淨者還作沙弥及
白衣清信士是故律本中說樂欲得
淨我不知言知不見言見我空誑妄
語空誑妄語者此無義語也依止前
三波羅夷若人得此罪名為波羅夷
法師曰此句易可解耳我樂靜者此是

略說現聖利法以不廣說而增其罪
又有異義以方便令人得知入禪定
者入第一禪定第二第三第四禪定
慈悲禪定不淨觀禪定阿那波那禪
定聖人禪凡夫禪悉入是故律本中
說入禪定為初若如是說得波羅夷
言我已離煩惱離欲斷不復生得罪
如前所說若言我入三昧得道發語
知者已得波羅夷罪或言我得智慧
或言得三達智或言得三十七菩提
黨法得初力得善作得八聖道法如是
皆得波羅夷罪我離欲如是為初此
是須陁洹道以第三道離瞋恚欲以
第四道離愚癡是故律本中說我已
離欲若如是說得波羅夷罪或言六
通中我一一已得亦得波羅夷罪若言
我前世已得六通我今欲得如此不
得重罪或言我得四辯犯重或言我入
滅盡三昧不犯重何以故滅盡三昧
非聖人定非凡人定若有人疑是阿
那含阿羅漢令人知我如是令人知
人即知又言我已從迦葉佛時得須
陁洹道不犯重罪何以故如來以令

世結戒不為過去世又言過去世入
三昧亦如是法師曰空誑妄語罪相
已結定今至有三轉取第一禪為初
乃至離五盖一此是第一轉第二轉
取第二定為初第三轉取第三定為
初我如是入如是定如是起如是作
已如是通達無㝵有如是說悉得重
罪法師曰妄語有三種何謂為三一
者自念言我今欲妄語二者開口成
妄語三者妄語已自念言我已妄語
是名三種妄語復有妄語初念言我
今妄語臨發言而實語不成妄語如
此不得重罪復有妄語我欲禪發言
而禪我欲入定如此不犯重復有妄
語初發思妄語發口言妄語語已妄
語如此三相具足是妄語是為真實
妄語法師曰若如此不成妄語何以
故心心起滅如一剎那前心非後心後
心非前心是故一心不具足三相荅曰
不尒所以如來結戒心心相續如一
無異是故犯重問曰三相何者為正荅
曰初發為正法師曰我今斷說何者
得罪言我今正得者即得罪若言曾

善見律毗婆沙卷第十二　第九張　伯

昌吉

得欲得不犯重此三轉品竟欲說者
我欲說第一禪定後發語我入第二
禪定此是語悞第三第四禪定亦如
是悞恚犯重罪何以故為其地故如
言我欲捨僧而悞捨法我欲捨法悞
言捨佛戒亦即失今空誑妄語小小
有異問曰何謂為異荅曰捨戒雖現
身相戒亦不去要須發語而失若向
人說我得道人未即解語良久方解
不即知故不犯不犯重得偷蘭遮罪
又有比丘向人說此人亦不知禪想
亦未曾得禪不解禪義隨世間語禪
定而已若比丘說此人聞已言此比
丘已得禪定已入禪定若如是知者
即犯重罪欲說品竟次方便轉者隨
律文句解說而向白衣說者言若人
受檀越飲食衣服房舍湯藥者得阿
羅漢以方便不自說名字故犯偷蘭
遮罪若檀越不解語犯突吉羅罪法
師曰如是種種方便欲令人解罪相
輕重汝自當知我今說無罪者除增
上慢者無罪不欲向人說悞說無罪
實得向同意說不犯最初未制戒婆

袭河比丘不犯顛狂心乱不犯此因縁本起從身心口此是性罪受者樂受法師曰此是律本所說今次隨結法師曰次第至隨結若有難解者我今當解說增上慢句者前已說次第二人令人疑句我今阿練若處住人當疑我得阿羅漢或疑我得斯陁含乃至須陁洹以此疑故當大得利養若初作如是心時得突吉羅罪從寺往阿練若處步步得突吉羅罪至阿練若處起作皆得突吉羅罪後有人疑無人疑得利養及不得利養皆突吉羅罪又有比丘受頭陁法我不宜在聚落宜在阿練若處此是清淨處若清淨我當得一二道果及阿練若處若入已不得阿羅漢果我終不出又自念言如来讚歎阿練若住處若我在阿練若處諸同學見我亦樂入阿練若處若如是住者便無罪第三句者我欲入聚落乞食着衣持鉢現聖利想乃至食竟悉突吉羅罪若得利養若不得利養悉突吉羅罪又自念言我欲入聚落乞食學聖人法為今世後世

諸同學見我持鉢乞食讚歎言善此是
真如来法若我等不行此法實有慙
愧若生如是心乞食無罪第四句者
向檀越言若人住在檀越寺為不說
名字故不得波羅夷罪令人疑者此
句易可解耳言煩惱若向白衣說煩
惱盡隨語得波羅夷罪若空靜處說
言我得向羅漢得突吉羅罪若檀越
所供養比丘此比丘是阿羅漢此句
易可解耳不須廣說病句者非人所
能堪忍唯我能忍此苦此文句者無
罪若言非凡人所能堪忍唯我一人
能忍此苦若作如是語者得偷蘭遮
罪婆羅門句者此婆羅門信心於法
是故言善来羅漢如是飲食供養一
一皆喚為羅漢為信心故喚為羅漢
受如此供養供給一一悉不犯佛告
比丘如此讚歎之言應生慚愧心而
受受已當勤行道以求羅漢次還俗
句者如我等輩於俗法已斷此非貢
高語是故無罪障㝵句者於白衣法
已障亦言已離於律本罪想已說從
寺出者若人先從此寺出此比丘得

阿羅漢法師曰此是略說耳今當廣
說云何廣說若言從寺出或從房出
或從戒壇出或言渡江如是衆多僧
已有制若比丘前出者此比丘是羅
漢若欲令人知前出犯波羅夷若有
因緣師僧遣去及父母急難因緣出
去不犯若因此事出欲現羅漢想亦
不犯若乘車及以神力出不犯律本
中說若步出犯若立制已即日出不
犯若阿練若比丘立制若坐此樹下
者得阿羅漢若在此經行處此比丘
亦得阿羅漢我等應以香花供養若
有惡比丘欲得此供養樹下坐者
及往經行處得波羅夷罪若有白衣
作寺若比丘入我寺者是阿羅漢若
有惡比丘入此寺者犯波羅夷罪若
衆僧立制於夏三月中莫語莫眠莫
出莫受檀越供養若如是非法制不
從不犯長老勒佉毚者身相具足如
梵王身故名勒佉毚問曰此勒佉毚
何時出家答曰與千梵志同善来出
家得具足戒又問曰此勒佉毚因聞
何法而得阿羅漢答曰因聞光明經

即得阿羅漢目連從出家七日便即
得道發含笑者是小笑也因何而笑已
在律本不須重說骨骨相連者此是
餓鬼形也非肉眼所見唯聖眼能察
問目連既見如此衆生何不生慈悲
心而發含笑荅曰所以目連自思惟
言以佛慧眼自念已身如此細微衆
生我今得見念已生歡喜心故發含
笑復自念言如此餓鬼之苦我今得
脫我得善利如修多羅中說佛告諸比
丘因緣果報不可思議若思議者則
成顛狂是故如此因緣不可思議如律
本中說勒佉毚問目連以何因緣而
發含笑目連荅言若欲問者於佛前
而問骨骨相連者其骨形長一由旬
無筋肉也衆鳥飛逐者為是真鳥為
化鳥此是夜叉鬼鬼口純鐵為嘴發
大叫聲者此是啼哭大苦惱聲也此
骨若有人來觸者如新破癰瘡苦痛
如是咄哉者歎其苦也法師曰大句
次易可解耳比丘呵責者諸比丘言
目連空誑妄語是故呵責佛言目連
是慧眼也是故律本中說目連已成

天眼得見如是佛告諸比丘我已曽
見如是衆生我於菩提樹下得一切
智我見無量無邊不可思議世界衆
生住處猶如手掌中見阿摩勒果煞
牛人者煞牛為業煞已剝肉賣餘骨
相連懸置鉤上以此果報久在地獄
良久得出餘業未盡今受此形肉段
句者此人屠牛煞已割肉作脯懸置
鉤上餘骨棄擲恒以此為業因此果
報死入地獄受果報已從地獄出受
身形如脯段衆鳥逐如前句說無異
第二句者此是捕鳥人得鳥先斬頭
斬翅斬足剝皮懸置鉤上恒以此為
業死入地獄一一如前句說無異無
皮句者此人恒煞羊如斬鳥句一一
無異刀毛句者此是屠猪人恒用刀
煞猪恒以此為業死入地獄如前所
說一一無異槊毛句者此人恒捕獵
衆鹿以槊刺煞因此果報死入地獄
如前句所說一一無異箭毛句者此
人先作國主若人有衆罪以種種治
之或刺或割鞭杖捶撻無道如是為
初以此果報死入地獄如前所說一

一無異錐毛句者此人生時作軍士
恒以鐵錐刺馬因此果報死入地獄
從地獄出今受此形錐恒自刺身針
毛句者此人生時兩舌惡口死入地
獄從地獄出受此形恒受針刺陰囊
甌句者此人是村中官長不善判事
以此果報死入地獄從地獄出受身
陰大如甌何以故若人有罪輒受人
財貨覆藏其咎若無物者開露其罪
故受此形法師曰若有智慧人作官
長者慎勿曲理受罪果報如此姧婬
句者此人生時好作姧婬人所愛惜
細滑而輒與人私通死入地獄從地
獄出受餓鬼形恒入屎坑要婆羅門
句者此易可解耳無皮女句者女人
皮細滑非已有是丈夫許而偷與餘
人因此果報死入地獄先觸樂後觸
苦今受如此果報醜臭句者律本已
說濃爛句者此女人以火炭涅餘女
人以此果報一一如前所說煞賊句
者此易可解耳比丘句者此惡比丘
受他信心供養不護身口意業以此
果報一佛中間在地獄從地獄出受

餓鬼形惡比丘尼式叉摩尼沙弥尼
不護身口意業受罪亦如是河句者
法師曰此河從何處來從毗婆羅山
出去一由旬龍王宮殿在此河下縱
廣一由旬其城郭如忉利天宮无異
因龍王福德因緣故所以清冷香美
蓮花大如車輪水從此流出經三地
獄中間上過所以熱沸此是鑊湯地
獄餘熱氣上烝是故水沸闍句者目
連向諸比丘言長老檀越洴沙王與
離車子共鬪長老檀越不如退走諸
比丘心念惜檀越故語目連汝空誑
妄語羣象句者莱毗尼江邊莱毗尼
者江名也安闍三昧者問曰身心不
動此是第四禪定何以羣象渡江而
叫聲答曰有二種叫聲一者小象欲
洄渡江見水深而畏故叫二者大象
得水而生歡喜故大叫聲未成就者
此禪未成亦言垢濁不淨是故得闍
象聲嚴好比丘憶過去五百劫者此
是一生相續憶識不識化生也法師
曰云何憶識五百劫生也此是從外
道第四禪定出定壽終生無色界壽

盡從無色界下生人間入佛法中得
三達智是故憶五百劫於二中間不
憶如修多羅中說佛告諸比丘我聲聞
弟子憶過去事嚴好比丘第一諸大
德已說四波羅夷竟法師曰波羅夷
有幾答曰我今揔說一切二十四波
羅夷汝自當知問曰何謂為二十四波
羅夷答曰比丘有四比丘尼不同波羅
夷有四十一人不得何謂十一人不得
答曰一者黃門二者畜生三者二根人
此三者受生無緣故名波羅夷然此
三人不障天道於四道果中有障㝵
是故名為波羅夷此三人不聽出家
四者賊住五者破內外道六者煞母七
者煞父八者煞阿羅漢九者壞比丘
尼十者出佛身血十一者破和合僧
此十一人為所作故不得道果故名
為波羅夷賊住破內外道壞比丘尼
此三人不障天道於四道果障㝵煞
父煞母煞阿羅漢出佛身血破和合僧
此五重罪此是五逆罪天道道果悉
障法師曰波羅夷有八合十九復有
比丘尼樂著白衣衣服計成合為二十

此比丘尼亦不破戒復有弱脊長根
含他人根坐他人根此是四都合成
二十四最後四是隨結法師曰何以
含他人根名為婬法此以欲意故名
為婬不得與比丘同住者不得與布
薩說戒自恣羯磨一切僧事悉不得
共我今問長老於一一波羅夷中誰
清淨者第二第三亦問如是誰清淨
者法師曰餘文句者易可解耳一切
善見律毗婆沙四事竟
波羅夷品竟次至十三事　今演十三義
汝等應當知
尒時世尊遊舍衛城尒時者為聲聞
弟子結戒時非世間時也遊者有四
何謂為四一者行二者住三者坐四
者卧以此四法是名遊辟如世人言
王出遊若到戲處或行住坐卧佛遊
舍衛亦復如是舍衛者是道士名也
昔有道士居住此地往古有王見此
地好就道士乞為立國以道士名号
為舍衛如王舍城昔有轉輪王更相
代謝止住此城以其名故号為王舍
城舍衛亦復如是舍衛又名多有何

謂多有諸國珎寶及雜異物皆来歸
聚此國故名多有
舍衞甚微妙　觀者無猒足　以十音樂聲
音中喚飲食　豊饒多珎寶　猶如帝釋宮
迦留陁者是比丘名也欲意熾盛者
為欲火所燒故顏色焦悴身體損瘦
法師曰次第文句易可解耳不須廣
說若有難處我今當說乱意睡眠者
以不定意以此睡眠也若白日眠先
念某時某時當起如修多羅中說佛
告諸比丘若汝洗浴竟欲眠當作是
念我鬉未燥當起如是眠若夜亦應
知時月至某處當起若無月星至某處
當起當念佛為初於十善法中一二
法中隨心所念然後眠此癡比丘不
作是念而眠色欲所纏是故挵出不
淨除夢中者法師曰律本說唯除夢
中挵與夢俱出不淨何以除夢答曰
佛結戒制身業不制意業是以夢中
無罪如律本中說佛告諸比丘汝當
作如是說戒若比丘故挵出精僧伽
婆尸沙出精者故出知精出以為適
樂無慚愧心精者律中七種毗婆沙

善見律毗婆沙卷第十二　第二十張　伯

昌

廣解有十何謂為十青黃赤白木皮
色油色乳色酪色酥色精離本處本
處以腰為處又言不然舉體有精唯
除鬚爪及燥皮無精若精離本處至
道不至道及出乃至飽一蠅得僧伽
婆尸沙罪若有熱作行来運動及病
疾自出不犯夢有四種一者四大不
和二者先見三者天人四者想夢問
曰云何四大不和夢答曰四大不和
夢者眠時夢見山崩或飛騰虛空或
見虎狼師子賊逐此是四大不和夢虛
不實先見而夢者或晝日見或白或黑
或男或女夜夢見是名先見此夢虛
不實天人夢者有善知識天人有惡
知識天人若善知識天人現善夢令人
得善惡知識者令人得惡想現惡夢
此夢真實想夢者此人前身或有福
德或有罪若福德者現善夢罪者現
惡夢如菩薩母夢菩薩初欲入母胎
時夢見白象從忉利天下入其右脇
此是想夢也若夢礼佛誦經持戒或布
施種種功德此亦想夢法師曰此夢夢
中能識不為想也答曰亦不眠亦不

覺若言眠見夢者於阿毗曇有違若
言覺見夢見欲事與律有違問曰有
何違荅曰夢見欲事無人得脫罪又
律中說唯除夢中無罪若如此者夢
即虛也荅曰不虛何以故如獼猴眠
修多羅中說佛告大王世間人夢如
獼猴眠是故有夢問曰夢善耶為無
記耶荅曰亦有善有不善者亦有無
記若夢礼佛聽法說法此是善功德
若夢煞生偷盜姧婬此是不善若夢
見赤白青黃色此是無記夢也問曰
若尒者應受果報荅曰不受果報何
以故以心業羸弱故不能感果報是
故律中說唯除夢中僧伽婆尸沙者
僧伽者僧也婆者初也尸沙者殘也
問曰云何僧為初荅曰此比丘已得
罪樂欲清淨往到僧所僧與波利婆
沙是名初與波利婆沙竟次與六夜
行摩那埵為中殘者與阿浮呵那是
名僧伽婆尸沙也法師曰但取義味
不須究其文字此罪唯僧能治非一
二三人故名僧伽婆尸沙若得故出
精罪應知方便時想應知方便者我

令出內色欲出外色俱出內外虛空中動如是方便故名方便也起時有五種一者欲時起二者大便起三者小便四者風動五者虫觸是名五種若欲時起男根便强堪用過此時不起餘四亦如是復有朝中晡夜亦名為時為除病者

如是有十句青色為初亦有十故於律本中說尸孔為初內色與外色觸即成堪用虛空中動亦無內亦無外色自動故得罪虫者此虫身有毛若觸痒而起即成堪用若作藥或布施或祠祀或誠或以生天或作裁種若作如是者皆悉得罪若故出精離本處得僧伽婆尸沙罪若故出精而不出不得罪若自流出非故出者亦無罪法師曰次句易解若比丘得罪往至毗尼師所毗尼師次第問先勅勿覆藏語先勅我如醫師汝如病者而實頭痛而假言脚痛醫師設藥病亦不差即呵責言師無驗不解設藥是故汝可一一向我說若重結重若輕結輕毗尼師先觀十一欲十一方便

問曰何謂為十一欲荅曰一者樂出樂
二者正出樂三者已出樂四者欲樂五
者觸樂六者痒樂七者見樂八者坐樂
九者語樂十者樂家樂十一者折林
也樂出樂者若比丘欲時起心樂欲
樂故出精精出故得僧伽婆尸沙若
故出樂精不出得偷蘭遮罪若比丘
心想而眠先作方便以脚挾或以手
握根作想而眠方夢精出得僧伽婆
尸沙罪若欲起觀不淨以觀不淨而
滅之心淨無垢而眠若夢精出無罪
是名樂出樂正出樂者若比丘眠而
夢作欲事正出而覺而不動根精出
無罪若正出而動者得罪若正出自
念言勿汙衣席不樂出而以手捉塞
將出外洗無罪若有樂心得罪是名
正樂已復不觸無罪若貪樂更排出
得罪是名已出樂欲樂者比丘欲起
而捉女人精出無罪何以故為婬事故
得突吉羅罪若至境界得波羅夷罪
若捉已貪細滑不入波羅夷境界精
出得僧殘罪是名欲樂觸樂者或內
觸或外觸內者或以手試為强為軟

因觸故精出不犯若有出心貪樂得
罪是名內觸外觸者比丘欲心觸女身
或抱或摩觸細滑精出不犯以摩觸
故得僧殘罪若樂觸樂樂出精俱得
罪痒樂者或癬或疥虫觸男根起痒
以手抓之精出者無罪若根起因勢
動出犯罪見樂者若比丘或見女根
根起而熟視精出不犯僧殘罪得突
吉羅罪若見已動根精出得僧伽婆
尸沙罪是名見樂坐樂者比丘與女
人於靜處坐共語而精出無罪因靜
處坐得餘罪若坐欲心起因動腰得
僧殘罪是名坐樂語樂者與女人於
靜處語女根云何為黒為白為肥為
瘦作如是語精出無罪因麁惡語得
僧殘罪若語樂有出心動犯僧殘是
名語樂樂家者比丘還檀越家以念故
或母或姊妹以手摩挲或抱精出不
犯因觸故得突吉羅罪若摩挲故出
精犯罪是名樂家折林者男子與女
結擔或以香花檳榔更相往還餉致
言以此結親何以故香花檳榔者皆
從林出故名折林若女人荅餉善大

德餉極香美我今荅後餉令此大德
念我比丘聞此已欲起精出不犯若
因便故出犯罪又因不出得偷蘭遮
罪法師曰是名為十一毗尼師善觀
已有罪無罪若輕若重輕者言輕重者
說重如律本所治者若如是作善辟
如醫師善觀諸病隨病投藥病者得
愈醫師得賞故出不淨者如是為初
心樂出而不捺不動若精出不犯若
觸若痒無出心無罪有出心有罪除
夢中者若比丘夢與女人共作婬事或
夢共抱共眠如是欲法次第汝自當
知若精出無罪若正出而覺因此樂
出或以手捉或兩髀挾犯罪是故有
智慧比丘若眠夢慎莫動善若精出
恐汙衣席以手捉往至洗處不犯若根
有瘡病以油塗之或種種藥磨不樂
精出無罪若癲狂人精出無罪最初
未制戒不犯第一僧伽婆尸沙說竟
尒時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精
舍法師曰此義前已解此摩觸戒文
句者若有難解者我今解說於阿蘭若
處住者非真阿蘭若處所以非真阿

蘭若處所以作非真在給孤獨園精
舍後林中故名阿蘭若此比丘房四
面周圍當中住處善莊嚴者其中巧
妙種種甋飾治欲謀人不思善法一
牕開者若閉一牕餘處悉闇若閉此
牕開餘牕此處復闇如是語已婆羅
門居自念言此婆羅門意欲樂出家
應覆藏而發露者所以發露者欲遮
婆羅門出家心故何處高德作如是
惡事高德者姓貴德高亦言大富貴
姓女者有夫女人或無夫女或無子
女婬乱變心者婬欲入身如夜叉鬼
入心無異亦如老象溺泥不能自出
婬乱變心隨處而著无有慚愧或心
變欲或欲變心是故律本中說婬乱
變心心即染著亦言戀著以身摩觸
縛著也始生者是即時生也其兒身
猶濕未燥若觸其身者亦名犯僧殘
若過其境界波羅夷罪若與俱在一
靜處犯波夜提如此始生亦如是何
況長大捉手為初摩觸細滑此是惡
行也是故律本中說若捉手法師曰
今當廣說手者肘為初乃至爪是名

手也又言從髀至爪亦名為手髮者
純髮無雜結者束髮也雜絲者是雜
五色絲也髮雜花者瞻蔔花為初雜金
銀者或金錢或金花或銀花及種
種珎寶裝嚴亦名雜金銀若比丘捉
如是髮者皆得僧殘若比丘言我捉
雜髮罪無得脫若比丘或捉一髮亦
僧殘除髮及手餘處摩觸悉名細滑
若比丘捉一一身分悉僧殘此摩滑
戒若捉手若捉髮若摩觸細滑分別
有十三種我今當現捉觸為初律本
中說捉者不摩觸者不捉不摩是名
觸也捉者捻置一處是名捉餘句易
可解耳此諸文句今正廣說若女作
女想比丘欲心以身相觸律中已說
若捉能得僧殘若捉置更捉隨捉多
少悉僧殘若比丘以一手摩觸乃至
一日僧殘何以故為不動手故觸亦如
是下觸者從頭至脚底捉不置亦得
一僧殘若放已更捉隨捉多少一一
僧殘上觸者從脚至頭亦如是低觸
者先捉女髮低頭而鞕隨其所作不
置得一僧殘牽者牽就其身盪者盪

離其身捉將者捉女人去一由旬不
動手得一僧殘若置更捉隨一一捉
得僧殘若隔衣捉若隔瓔珞捉偷蘭
遮若衣穿著肉僧殘人女作人女想
僧殘人女疑偷蘭遮人女作黃門想
偷蘭遮人女作男子想偷蘭遮人女
作畜生想偷蘭遮黃門作黃門想偷
蘭遮黃門疑突吉羅男子畜生作黃
門想突吉羅男子作男子想突吉羅
男子疑突吉羅男子作人女想作畜
生想突吉羅畜生作畜生想突吉羅
二女者如是為初若捉二人二僧殘
若捉衆多女衆多僧殘若衆多女聚
在一處若捻捉計女多少一一僧殘
若中央女不著衣偷蘭遮比丘以衣遶
縛衆多女牽去偷蘭遮中央女不著
衣突吉羅比丘以繩縛女人衣突吉
羅若女人次第坐膝膝相著比丘捉
著上頭第一女僧殘餘女突吉羅若
合捉衣第一女偷蘭遮第二女突吉
羅第三女以下無罪若摩觸女人麁
厚衣偷蘭遮若女人細薄衣手出摩觸
僧伽婆尸沙若比丘與女人鬆鬆相

著毛毛相著爪爪相著偷蘭遮何以
故無覺觸故法師曰以駿相繫為得
一罪為得衆多罪如赤身坐卧衆僧
床隨毛著一一突吉羅此女不然一
偷蘭遮不得多罪今說往昔羅漢偈
處想及觸欲 真實無狐疑 如律本中說
重罪汝當知
處者女也想者是女想欲者摩觸細
滑欲觸者知觸女人身具如此事得
僧殘餘者偷蘭遮若有欲心摩觸女
身得僧殘若無欲心觸突吉羅有女
人以青衣覆身而眠比丘欲摩觸衣
悞得女人身僧殘次至捲句者無女
想以手捲女人身悉突吉羅若女人
共比丘一處坐女人婬欲變心來摩觸
捉比丘比丘有欲心動身僧殘法師
曰如是次第黃門男子畜生罪有輕
重汝自當知若女人捲比丘比丘以
欲心受樂不動突吉羅若女人或打
拍比丘比丘以欲心喜受悉突吉羅
若比丘以形相欲心或攝目或動身
動手動足種種婬想形相變心悉突
吉羅若女人摩觸比丘身比丘有欲

心身不動無罪求脫者若比丘有梵行難比丘推盪牽挽分解得脫一切不犯若女人年少力壯卒抱比丘比丘力羸不得轉動隨其所作若臨行婬時比丘覓方便求走得脫無罪不故者是不故觸女身或女人度鉢或度種種飲食相觸無罪無想者比丘於女人無想比丘或緣餘事行來相觸非故觸如是無罪不知者若女人作男子裝束比丘不知捉者無罪不受者若衆多女人共捉比丘比丘不受樂無罪冣初未制戒顛狂心乱無罪

第二僧伽婆尸沙廣說竟

今次隨結摩觸戒從身心起二受樂不苦樂是名二受念母者以念故觸母身突吉羅女姊妹亦如是何以故女人是出家人怨家若母没溺水中不得以手撈取若有智慧比丘以船接取若用竹木繩杖接取得若無竹木繩杖脫袈裟鬱多羅僧接亦得若母捉袈裟已比丘以相牽袈裟而已若至岸母怖畏未已比丘向母言檀越莫畏一切無常今已得活何足追

怖若母因此溺勢遂死比丘得以手
捉殯殮無罪不得棄擲若母於泥井
中沒亦如是女人所用衣服悉一切
不得捉若捉突吉羅唯除布施得取
若泥木畫女像一切不得捉若捉突
吉羅若人布施隨處用一切穀不得
捉唯除米若路遊穀田不犯真珠摩
尼車渠馬瑙珊瑚虎珀金銀琉璃珂
貝此十種寶悉不得捉若真珠者內
未洗得捉比丘若一切病人施比丘
作藥若服塗瘡得取若珊瑚珂貝未
磨洗得捉若金銀人合作藥得捉若
以金銀合和銅錫無金銀色得捉若
人以寶作堂以琉璃為柱以銀為角
子以金經如此悉是真寶作堂比丘
欲說法得上坐住無罪若一切器仗
比丘悉不得捉朴未成者得捉若人
施器仗與眾僧不得捉賣唯得打壞
隨處用若比丘往戰鬪處見此是糞
掃器仗先打壞然後拾取若得楯破
作板雜用一切樂器不得捉若未成器
者猶是朴得捉若人布施者得隨意
賣衣叉尼句者乃至他化自在天夫

人亦不得捉若捉偷蘭遮法師曰次

第文句易可解耳

善見律毗婆沙卷第十二

乙巳歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

善見律毗婆沙卷第十二 第三十三張 伯